

زکوٰۃ کا نفاذ: چند قابل غور پہلو

پروفیسر احمد اقبال قاسمی^۱

اسلام انسانی زندگی کو براہ راست اللہ کی بندگی پر قائم رکھنے کا ضابطہ کار ہے۔ اسلام عقیدہ و نظام عمل، اخلاق و قانون اور سلطان و اقتدار اور تبلیغ کا جامع ہے۔ اسلام خارجی طور پر احکام و ضوابط سے اور داخلی طور پر احساسات و رجحانات اور نفسیاتی کیفیات کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے تاکہ معاشرے میں فطری عدل، ہم آہنگی اور توازن پروان چڑھے۔

اسلام میں نماز کے ساتھ جو فرض سب سے اہم ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر نماز سے شکرگزاری، عبدیت، محبت اور تعلق مع اللہ کا رشتہ استوار ہوتا ہے تو زکوٰۃ سے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ دونوں فرض ایضاً اجتماعی ہیں اور باہم لازم و ملزوم ہیں، دونوں یکساں اہم ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت معاشرتی استحکام و اخوت کے فروغ کے لیے ایک ربانی تدبیر ہے۔ یہ ربانی تدبیر بقول سید سلیمان ندوی ہر ربانی دین میں ملحوظ رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے عشر مقرر کیا تھا، کوہ سینا پر جو احکام حضرت موسیٰؑ کو ملے تھے ان میں عشر کا حکم بھی تھا۔ (مولانا ریاض الحسن ندوی، تاریخ عشر، ص ۸۷) امرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ (انہری لہور)

حضرت عیسیٰ نے بخیل دولت مندوں کو اللہ کے عتاب سے ڈراتے ہوئے صدقات دینے کی اخلاقی تعلیم دی تھی۔ تہذیب نفس اور بخل کی بیماری سے شفا کا واحد علاج عشر و زکوٰۃ کا اہتمام ہے جو آسودہ اور حیوانیت سے مغلوب نفس کو خدا کی فرماں برداری کے قابل بنا دیتا ہے (ڈاکٹر سید اسعد گیلانی، فلسفۂ عشر، ص ۶) امرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ (انہری لہور)۔ جب انسان اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو وہ مال کے حرص اور اس کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور آخرت پر اس کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔

زکوٰۃ کا آغاز اور اس کی تدریجی تکمیل

جس طرح نماز کا آغاز مکہ کے ابتدائی دور سے ہوا اور اس کے نظام کی تکمیل مدینہ میں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ اور انفاق کی ترغیب بھی مکی دور سے شروع ہوئی اور اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ مکہ کے بعد حجاز میں مکمل کو پہنچا۔ (سید سلیمان ندوی، سیرۃ النبیؐ، ج ۵، ص ۱۵۹، مروج معارف، اعظم گڑھ بھارت)

اسلام کے یہ دونوں اجتماعی فرائض مساوی اہمیت کے حامل ہیں۔ محمد رسول اللہ کی شریعت و لفظوں سے عبارت ہے: خدا کا حق اور بھائیوں کا حق۔ پہلے لفظ کا منظر اعظم نماز ہے، اور دوسرے کا زکوٰۃ۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ ہیں۔ دونوں کی انفرادی حیثیت بھی اہم ہے اور اجتماعی بھی۔ نماز جماعت اور مسجد کے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد و اغراض سے محروم رہتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ و عشر کو بھی بیت المال کے نظم کے بغیر انفرادی طور سے بھی ادا کیا جاسکتا ہے مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ (ایضاً، ص ۱۵۳)

ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اس بحث کو تفصیل سے اپنے مقالے فقہ الزکوٰۃ میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف انفرادی حسن سلوک نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی ادارہ ہے جس کا انتظام ریاست کی ذمہ

داری ہے۔ اپنے موقف کی تائید میں وہ عبارت النص کے طور پر قرآنی آیت وَالْعَافِينَ عَلَيْهَا (التوبہ ۶۰:۹) کو پیش فرماتے ہیں۔ عائین کا زکوٰۃ میں حصہ مقرر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ ایک خود کار اور خود کفیل ادارہ ہے۔ نیز ارشاد ربانی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقَّكَ (التوبہ ۱۰۳:۹) ”اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کرو“ سے بھی زکوٰۃ کی وصولی و تقسیم کا سرکاری ذمہ داری ہونا مستفاد ہے۔ (ڈاکٹر یوسف القرضاوی فقہ الزکوٰۃ ص ۹۲)

ڈاکٹر القرضاوی نے امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، امام شوکانی، ابن حزم اور حنفی فقیہ ابن ہمام کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عہد نبوت میں زکوٰۃ کے معاملات سرکاری سطح پر طے پاتے تھے۔ آپ ہر قوم اور ہر قبیلے میں اپنے عمال روانہ فرمایا کرتے تھے تا کہ وہ ان کے دولت مندوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کریں (ایضاً ص ۱۲۳) اور عامۃ الناس کی حوائج ضروریہ کی کمالت کا اہتمام کریں۔ حضور نبی کریم نے فتح مکہ کے بعد اپنے تمام عمال کو زکوٰۃ و عشر کی تحصیل اور ان کی تقسیم پر بڑی تفصیل سے ہدایات دی ہیں۔ عمال کے علاوہ قبائل کے سرداروں اور بااثر اصحاب کو خصوصیت سے ادائیگی زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی معروف تصنیف الوثائق السیاسیہ میں آنحضور کے ایسے خطوط کو بڑی جامعیت اور تاریخی تحقیق کے ساتھ جمع کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور کی اپنے آخری ایام میں سب سے زیادہ جس فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ تھی وہ زکوٰۃ و عشر سے متعلق تھی۔ آپ بحرین، عمان اور نجران سے لے کر بنی ہوازن، اہل جرش، دومتہ الجندل، بنی حارثہ بنی کلب اور قبیلہ طسلی کے سرداروں کو اپنی وفات کے آخری دنوں تک خطوط کے ذریعے زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی کی تاکید فرماتے رہے۔

اس عہد میں جب کہ خط و کتابت و مراسلت کا بہت ہی خال خال رواج تھا، آنحضور نے اس وسیلے کو بھرپور طریقے سے استعمال فرمایا۔ الوثائق السیاسیہ میں اس موضوع سے متعلق لکھے جانے والے خطوط کی تعداد ۱۰۷ تک پہنچتی ہے۔ اس سے یہ حقیقت پوری طرح آشکار ہوتی ہے کہ زکوٰۃ و عشر کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کی ایک اہم ذمہ داری اور اجتماعی فریضہ کی ادائیگی ہے۔

علامہ محمد یوسف گورایہ نے اپنے ایک مضمون ”نظام زکوٰۃ“ میں سورہ توبہ کی آیت ۶۰ میں وَفِي الرِّقَابِ اور فَرِيضَةٍ مِنَ اللَّهِ سے زکوٰۃ کے اجتماعی پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس آیت سے ان کا استنباط یہ ہے کہ اسلامی حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مال زکوٰۃ میں سے غلاموں کی آزادی پر اتنا صرف کرے کہ غلامی کے پھندے میں پھنسے ہوئے انسان آزاد ہو جائیں۔ زکوٰۃ کا فریضہ من اللہ ہونا جس طرح ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے اسی طرح حکومت پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ معاشی و سیاسی اور ہر قسم کی غلامی کا سد باب کرے۔ (یوسف گورایہ ”نظام زکوٰۃ اور موجودہ معاشی مسائل کا حل“ فکرو نظر ج ۱، اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد)

زکوٰۃ کا سرکاری ادارہ ہونا ارشاد ربانی كَيْ لَا يَكُونَ ذُلٌّ لِّبَيْنِ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط (الحشر ۵۹:۷) کہ دولت محض تمہارے سرمایہ داروں کے مابین لینے دینے میں نہ رہے نیز وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ط (الذاریت ۱۹:۵۱) ”اور ان کے مال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور محروم کا“ سے واضح ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں زکوٰۃ کے اجتماعی فریضہ اور نظم و نسق کے قیام کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

اس بحث کو حضرت ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں بہت سے آثار کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا ہے کہ مال تجارت کی زکوٰۃ لوگ خود بھی انفرادی طور سے دیتے تھے اور خلفا کو بھی دیتے تھے لیکن زرعی پیداوار اور مویشیوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی صرف حکومت کو ہی ادا کرنے سے ادا ہو سکتی ہے۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے سے فرض پورا نہ

ہوگا۔ (ابوعبیدہ، کتاب الاموال، ص ۶۸۵، مطبوعہ قاہرہ مع تعلیق محمد خلیل ہراس، ۱۹۷۹ء) حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی ازالۃ الخفاء میں مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو جو بیہوشی کی تھیں ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو شخص زکوٰۃ خلیفہ کے مقررہ عامل کے علاوہ کسی اور کو دے گا تو اس کا صدقہ مقبول نہ ہوگا، چاہے ساری دنیا صدقے میں کیوں نہ دے دے۔ (حضرت شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفاء، ج ۳، ص ۳۶۹، مطبوعہ کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی فریضہ اور سرکاری ذمہ داری ہے اور اسے بیت المال میں جمع کیا جانا چاہیے۔

اسلام کے اقتصادی نظام میں زکوٰۃ کی حیثیت اساسی اور محوری ہے۔ قرآن حکیم کی آٹھ کی اور ۲۲ مدنی سورتوں میں زکوٰۃ کا بیان ہے۔ ۲۷ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے اپنی ایک تصنیف میں توجہ دلائی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے جو احکامات قرآن حکیم میں ہیں وہ ایسے زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ اسی طرح نخل، تکاثر اور ذخیرہ اندوزی کے لیے جو نواہی ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مقتضیات سے ہیں (ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، فلسفۂ زکوٰۃ، ص ۵۵، فیروز سنز، کراچی) و مولہ از ڈاکٹر عبدالحق مصالح زکوٰۃ (مطبوعہ)۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم میں ۸۲ مقامات میں زکوٰۃ کا ذکر صراحتاً یا اشارۃً انص کے طور پر ملتا ہے۔ قرآن حکیم کے بعد اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں حدیث کی تمام اہم کتب میں کتاب الزکوٰۃ کا مستقل حصہ ملے گا۔ اختصاراً چند احادیث پیش کی جاتی ہیں:

۱- سنن ابی داؤد میں حضرت سمرہؓ سے مروی ہے: قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نخرج الصدقة مما تعد للبیع، حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اس مال سے زکوٰۃ نکالیں جو خرید و فروخت کے لیے متعین کر دیا گیا ہو۔ (مولہ از محمد طائین، اسلام کی عادلانہ اقتصادی تعلیمات، ص ۱۷۹، مجلس علمی فاؤنڈیشن، کراچی)

۲- حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: لیس فی العروض زکوٰۃ الا ان تكون تجارة، استعمال اور صرف کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر ان میں جو تجارت کے لیے ہوں۔ (سنن البیہقی، مولہ از مولانا محمد طائین، اسلام کی عادلانہ اقتصادی تعلیمات، ص ۱۷۹)

۳- طبرانی میں حضرت ابو درداءؓ سے مروی ہے: ائتوا زکوٰۃ اموالکم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ (ایضاً، ص ۱۷۹)

ان قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور آثار و اقوال صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اموال جو خرید و فروخت کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فقہائے کرام نے ان سے یہ کلیہ مستنبط کیا ہے کہ زکوٰۃ ہر اس سرمائے پر عائد ہوتی ہے جو نفع ماننے کی غرض سے کسی بھی کاروبار میں زیر تصرف ہو۔ گویا ہر طرح کی تجارت کا مال جو بقدر انصاب ہو اور ایک سال کی مدت پوری ہو چکی ہو اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے جب کہ وہ مال اس کی ضروری حاجات سے زائد ہو۔

سونا چاندی، نقد و زیورات و دیگر عروض تجارت کے مسائل عام طور پر کتب فقہ میں اور ائمہ مساجد سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اختصار کی غرض سے ان کا بیان نہیں کر رہے ہیں البتہ بعض جدید اموال اور صنعتوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔

اموال تجارت کی بعض نئی اقسام

سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بعض ایسے اموال وجود میں آ گئے ہیں اور ایسی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں جو پہلے موجود نہ تھیں۔ ایسے اموال کی زکوٰۃ کے مسائل میں فقہاء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً بڑی بڑی مشینیں جو

مختلف صنعتی کارخانوں میں نصب ہیں، ٹرانسپورٹ میں مستعمل بسیں، بحری اور ہوائی جہاز جو حمل و نقل میں کام آتے ہیں، زرعی آلات، ٹریکٹر وغیرہ جن کی قیمتیں لاکھوں اور کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی مالیت کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تجارتی کمپلیکس، ہوٹل وغیرہ۔ آیا یہ اموال زکوٰۃ کے زمرے میں شمار ہوں گے یا یہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوں گے؟

ہندوپاک کے اکثر مکاتب فقہ کے علما بشمول دیوبندی مکتب فکر کے مفتیان، مذکورہ مشینوں اور آلات وغیرہ پر زکوٰۃ عائد نہیں کرتے۔ البتہ ان کارخانوں اور صنعتوں سے جو دولت حاصل ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ عام تجارت کے اصولوں کے مطابق عائد ہوگی (مولانا محمد رفعت قاسمی، مسائل زکوٰۃ، مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور)۔ ڈاکٹر سید اسعد گیلانی بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ (سید اسعد گیلانی، 'ڈاکٹر' اسلام کا نظام عشر و زکوٰۃ، ص ۱۸۴، مطبوعہ مکتبہ تعمیر انسانیت، اردو بازار لاہور)

دیوبندی مکتب فکر کے عظیم فقیہ مولانا محمد طاسین رحمۃ اللہ علیہ جو عرصہ تک اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے، انہوں نے اپنی فاضلانہ تصنیف اسلام کی عادلانہ اقتصادی تعلیمات میں اس موضوع پر بڑی مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک تمام جدید صنعتیں، کارخانے، آلات اور مشینیں سب کے سب اموال تجارت قرار پاتی ہیں اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر نفع ماننے کے لیے سرمائے کا تصرف ہے۔ اور یہ تمام اموال عروض تجارت کی شرائط پوری کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کی گرفت میں آتے ہیں۔ اس لیے مارکیٹ کی قیمت کے لحاظ سے ڈھائی فی صد سالانہ ان اموال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ (مولانا محمد طاسین، اسلام کی عادلانہ اقتصادی تعلیمات، ص ۱۸۰)

موصوف رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے میں منفرد نہیں ہیں۔ مصر و شام کے محققین بھی ان کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اپنی تصنیف فقہ الزکوٰۃ کی ساتویں فصل میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بحث پیش کی ہے اور اسی موقف کی حمایت کی ہے۔ دوسرے بڑے اسکالروں میں ڈاکٹر ابو زہرہ، پروفیسر عبدالوہاب خلاف اور ڈاکٹر عبدالرحمن حسن جیسے اہل علم اسی رائے کے حامی ہیں (ڈاکٹر یوسف القرضاوی، فقہ الزکوٰۃ، ج ۱، ص ۵۹۲، ترجمہ: البدر پہلی کیشنز، لاہور)۔ ڈاکٹر ابو زہرہ کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ اموال منقولہ کی زکوٰۃ ڈھائی فی صد تسلیم کرتے ہیں اور اموال ثابتہ کی زکوٰۃ پیداوار اور منافع پر عائد کرتے ہیں اور ان سے عشر کے حساب سے زکوٰۃ وصول کرنے کی سفارش کرتے ہیں جیسا کہ وہ لکھتے ہیں: فان تطبیق هذا المبدأ فی المصانع و الدور یکون باخذ عشر الصافی بعد النفقات، کارخانوں اور گھروں کے سلسلے میں ابتدا کی تطبیق یہ ہے کہ ان پر اٹھنے والے مصارف کو وضع کر کے باقی صافی اموال پر عشر لیا جائے گا۔

فقہاء کا اختلاف رائے

و جب زکوٰۃ کے دائرے کو وسیع نہ کرنے والے فقہاء کا کہنا ہے کہ

- ۱- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن اموال کی تحدید فرمادی ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اُن اموال میں حاصل شدہ منافع، زمین، جانور اور مشین کے کرائے شامل نہیں ہیں۔ جب تک اللہ اور رسول کی جانب سے کوئی نص صریح موجود نہ ہو، کوئی حکم لازم نہیں کیا جاسکتا۔
- ۲- کسی بھی زمانے میں فقہاء نے ان اشیاء پر جو زکوٰۃ کی بات نہیں کی۔
- ۳- رہائشی گھروں، پیشہوروں کے آلات، سواری کے جانور، زیر استعمال گھریلو سامان پر زکوٰۃ نہ ہونے کی تصریح کی گئی ہے۔

توسیع کے قائل فقہاء کی رائے

صدر اول میں ایسے مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے اس لیے ہمیں تصریح کے ساتھ ان کے احکام بھی نہیں ملتے۔ البتہ

قرآن و سنت میں ایسی اصولی ہدایات ضرور ملتی ہیں جن کی روشنی میں ہم زیر بحث مسائل کا شرعی حکم دریافت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے کو اجتہاد فی المسائل کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ یہ حضرات اپنی آرا کے حق میں درج ذیل دلائل پیش کرتے ہیں:

۱- اللہ سبحانہ نے ہر ایک مال پر ایک مقرر حق، حق معلوم یا زکوٰۃ یا صدقہ لازم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَكَ مِنَ الْعَالَمِ (المعارج ۷۰: ۲۴) ”جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے۔“

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقَّكَ (التوبہ ۹: ۱۰۳) ”اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجیے۔“

ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ فرمان الہی ایک حکم عام ہے جو مال کی تمام انواع اورقسام پر مشتمل ہے خواہ اس مال کا نام کچھ بھی ہو اور اس کا مقصد کوئی بھی ہو۔ جو شخص اس حکم میں تخصیص کا خواہاں ہے اس پر دلیل لازم ہے۔ (فقہ الزکوٰۃ، شرح الترمذی، ج ۳، ص ۱۰۴)

۲- تجارت بمعنی بیع و شرا کے متعلق وجوب زکوٰۃ کا واضح حکم مذکور ہے۔

ارشاد ربانی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ ثَمَرَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ص (البقرہ ۲: ۲۶۷) ”اے صاحبان ایمان ان پاکیزہ اموال میں سے خرچ کرو جو تم نے تجارت میں کمائے اور غلہ جات اور ثمرات میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالے۔“

جمہور مفسرین حضرات نے جن میں امام طبری، امام ابو بکر الجصاص، امام ابو بکر ابن العربی اور امام فخر الدین الرازی شامل ہیں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے وجوبی حکم ہے کہ وہ تجارت کے ذریعے کمائے ہوئے مال اور پیداوار زمین سے زکوٰۃ ادا کریں۔

اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کے حوالے سے حضرت سمرہ بن جندبؓ اور طبرانی میں مذکور حضرت ابو درؤہؓ سے مروی روایات پیش کی جا چکی ہیں۔ جہاں تک آثار صحابہؓ کا تعلق ہے امام ابو عبیدہ کی کتاب الاموال میں سند صحیح کے ساتھ ان میں سے متعدد کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ سے مروی دو آثار میں پوری صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ آپ اپنے عہد خلافت میں مال تجارت پر زکوٰۃ لیتے تھے۔ (محمد طاسین، اعداد لاندہ، اقتصاد تعلیمات، ص ۱۸۰)

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم، احادیث نبویہ اور آثار و اقوال صحابہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اموال جو خرید و فروخت کے کاروبار سے متعلق ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔

بیع اور تجارت کا فرق

بالعموم بیع اور تجارت کو بعینہ ایک چیز سمجھا جاتا ہے جب کہ ان دونوں میں فرق ہے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکالات پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان دونوں میں عموم اور خصوص کا فرق ہے۔ ہر بیع تجارت ہے مگر تجارت کی بعض صورتیں بیع میں داخل نہیں ہیں۔ یہ بات اشارتاً قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ (النور ۲۴: ۳۷) ”ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔“ تجارت کا معطوف علیہ ہونا اور بیع کا معطوف ہونا مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ تجارت کا دائرہ بہت وسیع ہے جو زیر بحث بہت سی شکلوں پر صادق آتا ہے۔

قیاس سے استنباط

قیاس پر عمل کرنے والے فقہاء وجوب زکوٰۃ کی علت نمو، یعنی افزائش کو قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ وہبہ الزحیلی اپنی عظیم تصنیف الفقہ الاسلامی وادلتہ میں زیر بحث جدید طریق تجارت و اموال پر عروض تجارت کی

طرح بلحاظ قیمت زکوٰۃ نامد کرنے کے حامی ہیں۔ وہ اپنی رائے اس طرح ظاہر فرماتے ہیں:

میری رائے یہ ہے کہ مذکورہ اموال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کیونکہ وجوب زکوٰۃ کی علت بھی ان اموال میں پائی جاتی ہے، یعنی نمو اور مشروعت زکوٰۃ کی جو حکمت ہے وہ بھی ان میں پائی جاتی ہے اور وہ حکمت ہے مال داروں کے نفوس کا تزکیہ اور معاشرے کے محتاج لوگوں کی مواسات و ہمدردی مالی امداد کے ذریعے اور اس فقر و افلاس کے خاتمے میں حصہ لینا جو دنیا کے مختلف نظاموں پر چھایا ہوا ہے۔

الحاصل یہ ہے کہ اہم شرعی ماخذ سے اس مکتبہ فکر کے اصحاب کا موقف بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ موازنے کے لیے قدیم فکر کی اساس مختصر پیش ہے۔

ان حضرات کے پاس قرآن و سنت کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ اس کا سارا انحصار فقہاء کی درج ذیل عبارت پر ہے جو حاجات اصلہ پر زکوٰۃ نہ ہونے سے متعلق ہے:

زکوٰۃ واجب نہیں رہائشی گھروں پر، گھریلو سامان و فرنیچر پر، پیشے کے آلات و اوزار پر، سواری کے جانوروں پر کیونکہ یہ سب حاجات اصلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ہلاکت سے بچاتی ہیں۔ امر واقعہ کے طور پر جیسے کھانے پینے کا غذائی سامان، رہائشی گھر، جنگی اسلحہ، لباس کپڑے جو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ دوسری صورت تقدیری طور پر ہونے کی ہے، جیسے قرض کا مال جس کا ادا کرنا مقروض شخص پر واجب ہوتا ہے ورنہ اس کو قید و بند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بربادی کی صورت ہے۔ اسی طرح پیشے کے اوزار، گھریلو سامان سواری کے جانور اور اہل علم کی کتابیں جو بے علمی سے بچاتی ہیں۔ جہالت بھی بربادی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ (محمد طاسین اقتصادی تعلیمات، ص ۱۸۴)

اس عبارت پر غور فرمائیے۔ خود رہائشی مکان ضروری حاجات میں سے ہے۔ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی مگر اس پر کرائے پر اٹھائے جانے والے بڑے بڑے عمارتی کمپلیکس کو کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہنرمند لوگوں کے آلات و اوزار جن کو استعمال کر کے وہ خود روزی کماتے ہیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ اس لیے کہ وہ آلات ان کے لیے حاجات اصلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر ان آلات پر کارخانوں کی مشینوں کو جن کو ملازمین انجینیر وغیرہ چلاتے ہیں کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ یہ واضح طور پر قیاس مع الفارق ہے۔

نئے اموال پر وجوب زکوٰۃ سے متعلق بحث کو جناب ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے بڑی جامعیت کے ساتھ اپنی تحقیقی مقالے کی ساتویں فصل میں پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں دمشق میں ۱۹۵۲ء میں منعقدہ زکوٰۃ کانفرنس کے نتائج بحث کو بھی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ (حلقہ الدراسات الاجتماعیہ، للجامعة العربیہ، ص ۲۴۱ تا ۲۴۸، محولہ فقہ الزکوٰۃ ۵۹۸ھ-۶۵۰ھ)

اسلام کے نظام کثالت عامہ اور مقاصد شرع کو ملحوظ رکھتے ہوئے احقر بھی حضرت مولانا محمد طاسین مرحوم اور ڈاکٹر یوسف القرضاوی اور ڈاکٹر ابو زہرہ، پروفیسر عبدالوہاب خلاف کے نظریات کی پوری طرح تائید کرتا ہے اور اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ جب تک ہم اللہ اور رسول کے عطا کردہ احکامات پر ان کی سچی روح اور جذبے سے عمل نہیں کریں گے، ہم نہ استحکام حاصل کر سکیں گے، نہ اپنی آزادی ہی باقی رکھ سکیں گے۔ مسلم حکومتوں کے عروج و زوال پر بہت سے محققین نے قلم اٹھایا ہے اور تجزیے پیش کیے ہیں مگر ایک بڑی حقیقت یہی ہے کہ انھوں نے انھی احکامات سے انحراف کیا، بیت المال کو اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کیا، عوام پر ایسے ٹیکس لگائے جو ظلم پر مبنی تھے۔ محبت، اخوت، مساوات اور ہمدردی کے بجائے عصبیتوں اور نفرتوں کو پروان چڑھایا۔ بنی امیہ، بنی عباس، آل عثمان اور مغل حکمران، سب کے زوال کے جو اسباب تھے آج بھی ہم انھی معائب میں گرفتار ہیں۔

اگر ہم نے حقیقی معنوں میں زکوٰۃ، صدقات اور عدل اجتماعی کا نظام قائم نہ کیا تو ہم بھی زوال اور بربادیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے!

ماہنامہ ترجمان القرآن، اگست ۲۰۰۳ء